

حَكِيمًاٌ وَلَنْ قَنْ أَهْلُ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ^{١٩٦}
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا^{١٩٧} فَيُظْلَمُ مَنْ أَلَّذِينَ هَادُوا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّيقِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

طااقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا^[۱۹۶] اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، — غرض^[۱۹۷] ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ روایہ کی بنابر، اور اس بنابر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں،

استعمال ہونے کی کوئی اور نظریہ بھی ہے؟ لیکن جب کہ بعض روح و جسم کا واقعہ تمام نوع انسانی کی تاریخ میں پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو تو اس معنی پر اس لفظ کے استعمال کی نظریہ پوچھنا بخشن ایک بے معنی بات ہے۔

[۱۹۷] اس فقرے کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں اور الفاظ میں دونوں کا بیکار اختال ہے۔ ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ”اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے سچ پر ایمان نہ لے آئے۔“ اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سائی بھی ہوں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ سچ کی طبعی موت جب واقع ہوگی اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان پر (ان کی رسالت پر) ایمان لا پچھے ہوں گے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام اہل کتاب پر مرنے سے میں قبل رسالت سچ کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور وہ سچ پر ایمان لے آتے ہیں، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایمان لانا مفید نہیں ہو سکتا۔

[۱۹۸] یعنی یہودیوں اور یہودیوں نے سچ علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ، جو آپ لائے تھے، جو معاملہ کیا ہے اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ اس گواہی کی کچھ تفصیل آگے سورہ مائدہ کے آخری روکوں میں آنے والی ہے۔

[۱۹۸] جملہ مفترضہ سختم ہونے کے بعد یہاں سے پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جو اور پر سے چلا آ رہا تھا۔

[۱۹۹] یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے مخفف ہیں، بلکہ اس قدر بے باک جرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندوں کو گراہ کرنے کے لیے جو تحریک بھی احتیٰ ہے، اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کام کرتا نظر آتا ہے، اور راہ حق کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک بھی شروع ہوتی ہے اکثر اس کے مقابلہ میں یہودی ہی سب سے بڑھ کر مراحم بنتے ہیں، درآں حاصل کے لیے کم بخت کتاب اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کا تازہ ترین جرم یہ اشتراکی تحریک ہے جسے یہودی دماغ نے اختراع کیا اور یہودی رہنمائی ہی نے پروان چڑھایا ہے۔ ان نام نہاد اہل کتاب کے نصیب میں یہ جرم بھی مقدر تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نظام زندگی اور نظام حکومت خدا کے صریح انکار پر، خدا سے کھلمن کھلا دشمنی پر، خدا پرستی کو منادی نے کے علی الاعلان عزم و ارادہ پر تعمیر کیا گیا اس کے موجہ و مخترع اور باقی دسربراہ کار موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہوں۔ اشتراکیت کے بعد زمانہ جدید میں گراہی کا دوسرا بڑا ستون فرائض کا فلسفہ ہے اور لطف یہ ہے کہ وہ بھی عنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ہے۔

كَثِيرًاٌ وَأَخْذِهِمُ الْبُرَاوَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَا لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَدَآ ابَآ أَلِيمَةً ۝ لِكِنْ
الرَّسُوكُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ

اور سود لیتے ہیں جس سے انھیں منع کیا گیا تھا، [۲۰۰] اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی دہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، [۲۰۱] اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ [۲۰۲] مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایمان دار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے

[۲۰۰] توراة میں بالفاظ صریح حکم موجود ہے کہ:

”اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو، قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔“ (خروج باب ۲۲-۲۵: ۲۷)

اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر توراة میں سود کی حرمت وارد ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسی تورات کے ماننے والے یہودی آج دنیا کے سب سے بڑے سودخوار ہیں اور اپنی تنگ دلی و سنگ دلی کے لیے ضرب امش بن چکے ہیں۔

[۲۰۱] غالباً یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو آگے سورہ انعام آیت ۱۳۶ میں آنے والا ہے۔ یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور رخیتوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں۔ کسی گروہ کے لیے دائرہ زندگی کو تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے۔ (مفہل بحث کے لیے ملاحظہ سورہ انعام، حاشیہ ۱۲۲)

[۲۰۲] یعنی اس قوم کے جو لوگ ایمان و اطاعت سے مخرف اور بغاوت و انکار کی روشن پر قائم ہیں ان کے لیے خدا کی طرف سے دردناک سزا تیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ ہزار برس سے دنیا میں ذلت اور پامالی کی جو عبرت ناک سزا ان کو ملی اور مل رہی ہے وہ کبھی کسی دوسری قوم کو نہیں ملی۔ پھر غصب یہ ہے کہ قومیں پیدا ہوتی اور مٹتی ہیں مگر اس قوم کو موت بھی نہیں آتی۔ اس کو دنیا میں لا یہمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنَى کی سزا دی گئی ہے تاکہ قیامت تک دنیا کی قوموں کے لیے ایک زندہ ثبوۃ عبرت بنی رہے اور اپنی سرگزشت سے یہ سبق دیتی رہے کہ خدا کی کتاب بغل میں رکھ کر خدا کے مقابلہ میں باعینہ جمارتیں کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ رہی آخرت تو ان شاء اللہ وہاں کا عذاب اس سے بھی زیادہ دردناک ہو گا۔ (اس موقع پر جوشہ فلسطین کی اسرائیلی ریاست کے قیام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اسے رفع کرنے کے لیے ملاحظہ سورہ آل عمران، آیت ۱۱۲)

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ الزَّكُوَةَ
وَالْمُؤْمِنُونَ يَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٦﴾
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيوُنُسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَّدِنَا
ذَادَ زَبُورًا وَرَسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَ

اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ [۲۰۳] اس طرح کے ایمان لانے والے اور نمازو زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے یعنی

اے نبی! ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ [۲۰۴]

ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یوسف، ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ [۲۰۵] ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کرچکے ہیں اور

[۲۰۳] یعنی ان میں سے جو لوگ کتب آسمانی کی حقیقی تعلیم سے واقف ہیں اور ہر قسم کے تھبب، جاہل اور ضد، آبائی تقدیم اور نفس کی بندگی سے آزاد ہو کر اس امر حق کو چیخ دل سے مانتے ہیں جس کا ثبوت آسمانی کتابوں سے ملتا ہے، ان کی روشن کافرو ظالم یہودیوں کی عالم روشن سے بالکل مختلف ہے۔ ان کو یہ نظر محسوس ہو جاتا ہے کہ جس دین کی تعلیم پچھلے انبیاء نے دی تھی اسی کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، اس لیے وہ بے لائق پرستی کے ساتھ دونوں پر ایمان لے آتے ہیں۔

[۲۰۴] اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد ﷺ کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے نہ آئی ہو۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں۔ بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی ہے جس سے تمام پچھلے انبیاء کو ہدایت ملی رہی ہے، اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں جسے دنیا کے مختلف گھوٹوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔

وہی کے معنی ہیں اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا، یقیناً بھیجننا۔

[۲۰۵] موجودہ بائیبلیں میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زیور داؤ دنیں ہے۔ اس میں بکثرت مزا میر دوسرے لوگوں کے بھی بھروسے گئے ہیں اور وہ اپنے مصنفوں کی طرف منسوب ہیں۔ البتہ جن مزا میر پر تصریح ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں ان کے اندر فی الواقع کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بائیبلیں میں امثال سلیمان کے نام سے جو کتاب موجود ہے اس میں بھی اچھی خاصی آمیزش پائی جاتی ہے اور اس کے آخری دروازے تو صریحاً الحاقی ہیں، مگر اس کے باوجود ان امثال کا بڑا حصہ صحیح و برحق معلوم ہوتا ہے۔ ان دو کتابوں کے ساتھ ایک اور کتاب حضرت ایوب کے نام سے بھی بائیبلی میں درج ہے،

رَسُولًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَمَ اللَّهُ مُؤْسِى تَكْلِيمًا
 احتیاط ← رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
 حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ لِكِنَّ اللَّهُ

ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ [۲۰۶] سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ذرا نے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی جھٹت نہ رہے اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ (لوگ نہیں

لیکن حکمت کے بہت سے جواہر اپنے اندر رکھنے کے باوجودہ، اسے پڑھتے ہوئے یہ یقین نہیں آتا کہ واقعی حضرت ایوب کی طرف اس کتاب کی نسبت صحیح ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اور خود اس کتاب کی ابتداء میں حضرت ایوب کے جس صبر عظیم کی تعریف کی گئی ہے، اس کے بالکل بر عکس وہ ساری کتاب ہیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ایوب اپنی مصیبت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے خلاف سر پا شکایت بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہم نہیں اس امر پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدا نامہ نہیں ہے، مگر وہ کسی طرح مان کر نہ دیتے تھے۔

ان صحیفوں کے علاوہ بابل میں انیمیاء بنی اسرائیل کے یہ اصحاب اور بھی درج ہیں جن کا پیشہ حسن صحیح معلوم ہوتا ہے۔

[۲۰۶] دوسرے انیمیاء علیہم السلام پر توحی اس طرح آتی تھی کہ ایک آواز آرہی ہے یا فرشتہ پیغام سنار ہاہے اور وہ سن رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ برتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو کی۔ مثال کے لیے اس گفتگو کا حوالہ کافی ہے جو سورہ طہ میں نقل کی گئی ہے۔ باختصار میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر اسی طرح کیا گیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ”جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوندو برو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔“ (خروج ۱۱:۳۳)

[۲۰۷] یعنی ان سب کا ایک ہی کام تھا اور وہ یہ کہ جو لوگ خدا کی بھیجنی ہوئی تعلیم پر ایمان لائیں اور اپنے رویہ کو اس کے مطابق درست کر لیں اپنیں فلاح و سعادت کی خوش خبری سنادیں، اور جو فکر و عمل کی غلط را ہوں پر چلتے رہیں ان کو اس غلط روی کے برے انجام سے آگاہ کر دیں۔

[۲۰۸] یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنی کی ایک ہی غرض تھی اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اتمام جھت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گراہ جرم اس کے سامنے یہ مذر پیش نہ کر سکے کہ ہم ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ اسی غرض کے لیے خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے اور کتاب میں نازل کیں۔ ان پیغمبروں نے کثیر التعداد انسانوں تک حقیقت کا علم پہنچا دیا اور اپنے پیچھے کتاب میں چھوڑ گئے جن میں سے کوئی نہ کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانہ میں موجود رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر عائد نہیں ہوتا بلکہ یا تو خود اس شخص پر عائد ہوتا ہے کہ اس تک پیغام پہنچا اور اس نے قبول نہیں کیا، یا ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جن کو راہ راست معلوم تھی اور انہوں نے خدا کے بندوں کو گمراہی میں بٹلا و یکھا مگر انہیں آگاہ نہ کیا۔

يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ يَعْلَمُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهُدُونَ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلَّوْا ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝
إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ
اللَّهِ يَسِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ
مِنْ رَّبِّكُمْ فَامْتُمُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۝ وَإِنْ تَكُفُّوا فَإِنَّ اللَّهَ
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حَكِيمًا ۝
يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

مانند تو نہ مانیں) مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو مانے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور تکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و تم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

لوگو! یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے [۲۰۹] اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی [۲۱۰]۔
اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلوت کرو [۲۱۱] اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔

[۲۰۹] یعنی زمین و آسمان کے ماں کی نافرمانی کر کے تم اس کا کوئی تقاضا نہیں کر سکتے، تقاضا جو کچھ ہو گا تمہارا اپنا ہو گا۔

[۲۱۰] یعنی تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو اور اسے معلوم نہ ہو، اور نہ وہ نادان ہے کہ اسے اپنے فرائیں کی خلاف ورزی کرنے والوں سے منع کا طریقہ نہ آتا ہو۔

[۲۱۱] یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں اور غلو کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا۔ یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ سچ کے انکار اور نجاعت میں حد سے گزر گئے اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ سچ کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے۔ اور ان کو خدا کا بینا بلکہ خود خدا قرار دے دیا۔

الْحَقُّ طِلْمَانًا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ،
الْقُلُّهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ زَفَارِمُؤْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَفْ وَلَا
تَقُولُوا ثَلَثَةٌ طِلْمَانُهُ خَيْرًا الْكَمْ طِلْمَانَ اللَّهِ إِلَهٌ وَّاَحَدٌ

[٢١٢] مسح عيسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے [٢١٣] جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی) پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاو اور نہ کہو کہ ”تمین“ ہیں۔ بازاً جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔

[٢١٤] اصل میں لفظ ”کلمہ“ استعمال ہوا ہے۔ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر لے۔ عیسائیوں کو ابتداء مسح علیہ السلام کی پیدائش بے پدر کا یہی راز بتایا گیا تھا۔ مگر انہوں نے یوں نافل فلفے سے گراہ ہو کر پہلے لفظ کلمہ کو ”کلام“ یا ”نطق“ (Locos) کا ہم معنی سمجھ لیا۔ پھر اس کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی۔ پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسح کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس طرح عیسائیوں میں مسح علیہ السلام کی الوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ارزی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسح کی شکل میں ظاہر کیا ہے۔

[٢١٥] یہاں خود مسح کو رُوح مِنْهُ (خدا کی طرف سے ایک روح) کہا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ ایک ذہن بِرُوحِ الْقَدْسِ (ہم نے پاک روح سے مسح کی مدد کی)۔ دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے نا آشنا تھی۔ سراسر ہمیت اور راست بازی تھی، اور از سرتاپا فضیلات اخلاقی تھی۔ یہی تعریف آن جناب کی عیسائیوں کو بتائی گئی تھی۔ مگر انہوں نے اس میں بھی غلو کیا، رُوح مِنْ اللَّهِ كُو عِنْ رُوحِ اللَّهِ قرار دے لیا، اور روح القدس (Holy Ghost) کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح مقدس تھی جو مسح کے اندر حلول کر گئی تھی۔ اس طرح اللہ اور مسح کے ساتھ ایک تیرا خدا روح القدس کو بنانا اگیا۔

[٢١٦] یعنی اللہ کو واحد اللہ مانا اور تمام رسولوں کی رسالت تسلیم کرو جن میں سے ایک رسول مسح بھی ہیں۔ یہی مسح علیہ السلام کی اصل تعلیم تھی اور یہی امر حق ہے جسے ایک سچے پیر مسح کو مانا چاہیے۔

[٢١٧] یعنی تمین خداوں کے عقیدے کو چھوڑ دو خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور متاثر نہ کوئی۔ مسح علیہ السلام کے صریح قول جوانا میں ملے ہیں ان کی بنابر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا اب ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ ان کم لویے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ توحید اصل دین ہے۔ مگر وہ جو ایک غلط فہمی ابتداء میں ان کو پیش آ گئی تھی کہ کلام اللہ نے مسح کی شکل میں ظہور کیا اور روح اللہ نے اس میں حلول کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے مسح اور روح القدس کی الوہیت کو بھی خدا و بیان عالم کی الوہیت کے ساتھ ماننا خواہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس زبردستی کے انتظام سے ان کے لیے یہ مسئلہ ایک ناقابل حل جیسا تھا بن گیا کہ عقیدہ توحید کے باوجود عقیدہ متاثر کو، اور عقیدہ متاثر کے باوجود عقیدہ توحید کو کس طرح بنائیں۔

سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًاٰ لَنْ يَسْتَنِكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ
يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكُ لِلْمُقْرَبِينَ طَوْمَانْ وَمَنْ يَسْتَنِكَفُ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِبُرُ فَسِيَّ حُشْرُهُمُ الْيُكَ جَمِيعًاٰ فَإِنَّمَا

[٢١٦] دہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بینا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔

مسیح نے کبھی اس بات کو عارمنیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عارمنجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عارمنجھتا ہے اور تکبیر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔

[٢١٧] یہ عیسائیوں کے چوتھے غلوکی تردید ہے۔ عیسائی روایات اگر صحیح بھی ہوں تو ان سے (خصوصاً پہلی تین انجیلوں سے) زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے خدا اور بندوں کے تعلق کو باپ اور اولاد کے تعلق سے تشبیہ دی تھی اور ”باپ“ کا لفظ خدا کے لیے وہ شخص مجاز اور استعارہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ تہائی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ قدیم ترین زمانہ سے بنی اسرائیل خدا کے لیے باپ کا لفظ بولتے چلے آ رہے تھے اور اس کی بکثرت مثالیں باہمیل کے پرانے عہد نامہ میں موجود ہیں۔ مسیح نے یہ لفظ اپنی قوم کے محاورے کے مطابق ہی استعمال کیا تھا اور وہ خدا کو صرف اپنا باپ ہی نہیں بلکہ سب انسانوں کا باپ کہتے تھے۔ لیکن عیسائیوں نے یہاں پھر غلوسے کام لیا اور مسیح کو خدا کا اکلوتائیا قرار دیا۔ ان کا عجیب و غریب نظریہ اس باب میں یہ ہے کہ چونکہ مسیح خدا کا مظہر ہے، اور اس کے لئے اور اس کی روح کا جسدی ظہور ہے، اس لیے وہ خدا کا اکلوتائیا ہے، اور خدا نے اپنے اکلوتے کو زمین پر اس لیے بھیجا کہ انسانوں کے گناہ اپنے سر لے کر صلیب پر چڑھ جائے اور اپنے خون سے انسان کے گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ حالانکہ اس کا کوئی ثبوت خود مسیح علیہ السلام کے کسی قول سے وہ نہیں دے سکتے۔ یہ عقیدہ ان کے اپنے تجھیلات کا آفریدہ ہے اور اس غلوکا نتیجہ ہے جس میں وہ اپنے پیغمبر کی عظیم الشان شخصیت سے مبتاز ہو کر بنتا ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں کفارہ کے عقیدے کی تردید نہیں کی ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ کوئی مستقل عقیدہ نہیں ہے بلکہ مسیح کو خدا کا بینا قرار دینے کا شاخہ اور اس سوال کی ایک صوفیانہ و فلسفیانہ توجیہ ہے کہ جب مسیح خدا کا اکلوتائھا تو وہ صلیب پر چڑھ کر لعنت کی موت کیوں مر۔ لہذا اس عقیدے کی تردید آپ سے آپ ہو جاتی ہے اگر مسیح کے ابن اللہ ہونے کی تردید کرو دی جائے اور اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔

[٢١٨] یعنی زمین و آسمان کی موجودات میں سے کسی کے ساتھ بھی خدا کا تعلق باپ اور بینے کا نہیں ہے بلکہ حض مالک اور ملوك کا تعلق ہے۔

[٢١٩] یعنی خدا اپنی خدامی کا انتظام کرنے کے لیے خود کافی ہے، اس کو کسی سے مدد لینے کی حاجت نہیں کہ کسی کو اپنا بینا بنائے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوَقِّيْهُمْ أُجُورَهُمْ
وَيَرِدُ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَآمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَأَسْتَكْبَرُوا
فَيُعَذَّبُهُمْ عَذَّابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ نَهْمًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ
وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝ فَآمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصُمُوا بِهِ فَسَيُدْخَلُهُمْ فِي سَرْحَمَةٍ
مِثْهُ وَفَضْلٍ لَا وَيَهْدِيْهُمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝
يَسْتَفْتُونَكَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُفْتَنِيْكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۝ إِنَّ أَمْرَؤًا هَلَكَ

اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبیر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سواب جن کی سر پرستی و مدگاری پر وہ بھروسہ سار کھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔

لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھادے گا۔ اے نبی، لوگ [۲۱۹] تھم سے کلالہ کے معاملہ میں فتوی پوچھتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں فتوی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد

[۲۱۹] یہ آیت اس سورہ کے نزول سے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ بعض روایات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ یہ بیان اگر صحیح نہ بھی ہو تب بھی کم از کم اتنا ثابت ہے کہ یہ آیت ۹: بھری میں نازل ہوئی۔ اور سورہ نساء اس سے بہت پہلے ایک مکمل سورہ کی حیثیت سے پڑھی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس آیت کو آیات کے سلسلہ میں شامل نہیں کیا گیا جو حاکم میراث کے متعلق سورہ کے آغاز میں ارشاد ہوئی ہیں، بلکہ اسے خمینہ کے طور پر آخر میں لگا دیا گیا۔

[۲۲۰] کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے میں کلالہ وہ شخص ہے جو لاولد بھی ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہوں۔ اور بعض کے نزدیک حصہ لاولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت تک اس معاملہ میں متراد رہے۔ لیکن عامہ فقہاء نے حضرت ابو یکبرؓ کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوتا ہے۔ اور خود قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترک کا وارث قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اگر کلالہ کا باپ زندہ ہو تو بہن کو سرے سے کوئی حصہ پہنچتا ہی نہیں۔

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرُثُونِ مِمَّا
تَرَكَ طَوَّانُ كَانُوا إِحْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ طَوَّانٌ إِلَهُ الْكُمَّانْ تَضَلُّوا طَوَّانٌ شَيْءٌ عَلِيمٌ ۝ ۲۲۴

مرجائے اور اس کی ایک بہن [۲۲۱] ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد ہے تو بھائی اس کا وارث ہو گا۔ اگر میرت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تھائی کی حق دار ہوں گی، [۲۲۲] اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکبر اور مردوں کا دو ہر ا حصہ ہو گا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ۔

[۲۲۳] یہاں ان بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے جو میرت کے ساتھ مال اور باپ دونوں میں، یا صرف باپ میں مشترک ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خطبہ میں اس معنی کی تصریح کی تھی اور صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہ کیا، اس بنابریہ مجمع علیہ مسئلہ ہے۔

[۲۲۴] یعنی بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہو گا اگر کوئی اور صاحب فریضہ ہو۔ اور اگر کوئی صاحب فریضہ موجود ہو، مثلًا شوہر، تو اس کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی تمام تر کہ بھائی کو ملے گا۔

[۲۲۵] یہی حکم دو سے زائد بہنوں کا بھی ہے۔